

۱۵۵

۱۵۵

رجسٹر نمبر ایل ۸۳۵

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 دہر کی نصرت کیلئے اک آسمان پر شور ہے
 اسی ان یقیناتِ ربّیک مقامِ محمّدیہ
 ابھی وقت خزاں آسمان پہل لائیکے دن

پیشہ بہر حال پیشگی گھڑا دے پے سالانہ

الفصل

چمنہ ممالک عنبر

سات سو

ارمحل و محفّت کو شائع ہو تا ہے

دنیا میں ایک بنی آیا پوچھنے آسکو قبول کیا لیکن خدا سے قبول کر گیا
 اور بڑے زور آور حملوں سے اکی سچائی ظاہر کرو گیا (الہام مسیح موعود)

فہرست مضامین

مدینۃ المسیح - امبار احمدیہ ص ۱۰۰

انعامات حضرت علیہ السلام ثانی { ص ۱۰۰

مذہب اللہ - قلم

خلیفہ عبد الحمید (حضرت یحییٰ موعود)

زاد عبد الحمید سے شہادت

دعوت الی الخیر ص ۱۰۰

احکام شرعی کا باسیام

سنگامہ یورپ

شہرستان کی خبریں

Digitized by Khilafat Library

میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤنگا (الہام مسیح موعود)

جلد ۶ - اکتوبر ۱۹۱۷ء - شنبہ - مطابق ۱۸ - ذوالحجہ ۱۳۳۵ھ - نمبر ۲

مدینۃ المسیح

موسم میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ ابرو باد کئی دن سے مفقود۔ اور مطلع بالکل صاف ہے۔

جناب میر محمد اسحاق صاحب جیسا کہ پہلے پرچہ میں لکھا گیا تھا۔ ۲۰ اکتوبر کو ہی تشریف لے آئے تھے۔ مگر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے۔ ابھی تک شملہ پر ہی ہیں۔ حضرت اندس کے ہمراہ تشریف لائیں گے۔

درمہ احمدیہ اور تعلیم الاسلام لائی سکول ہم۔ اکتوبر کو کھل گئے ہیں۔ ابھی تک نہیں آئے۔ ان کے والدین کو لڑا نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ ورنہ ان کی تعلیم میں سخت عرج ہوگا۔

اخبار احمدیہ

سفر شملہ

۲۵ ستمبر - بد نماز سب حضرت یحییٰ موعود کے فرمایا کہ آج قرآن کریم کے نوٹ لکھتا رہا ہوں۔ کام کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ ابھی تک عصاب میں طاقت نہیں آئی کیونکہ کام سے دماغ گھبرا گیا۔ سر میں درد ہوئی۔ آج لہا سیر کیا گیا۔ اور پہاڑ کے سینے پر چڑھتے چڑھتے ہم وہی جگہ پہنچے کہ چاند قریب معلوم ہوتا تھا۔ میں نے عالم فضا میں چاند کو دیکھ کر سخت ہلکی کا اظہار کرنا چاہا۔ اور ملکہ شب سے کچھ باتیں کرنے کی ٹھانی۔ مگر پاس سے اسٹر

صاحب اکی آواز نے تھیں سے عسوسات میں لاکھڑا کیا اور بچن آسمان روحانیت کے جہاز کو اپنے ساتھ چلتا ہوا آیا۔ الحمد للہ علی ذلک

۶ ستمبر - آج آسمان صاف ہے۔ آفتاب اپنی پہاڑی تاب کے ساتھ چلنے کو ہے موسم نہایت ٹھنڈا۔ اتنے میں کسی کے منشی جیٹو کا ایک نظم پڑھنے کے لئے کھڑے ہیں آئی۔

دوسروں کی جی گلاں سچیاں کہ ناں

سچے باری دیاں لاہاں مولا لکھیاں کہ ناں

میں کہتے جناب مولوی محمد علی صاحب وہ باتیں سچ نکلی ہیں ناں! جن کی حضرت محمود کی نسبت مسیح موعود نے خیرہ عیاں تھی۔

ازمن اسے تنگ قلب پر ایک خاص حالت

ظاہر ہوئی اور عالم فضا میں وہ زمانہ یاد آ گیا۔ جب مولوی صاحب حضرت اندس مسیح موعود کے حضور روز افزائی

ہوئے وطن و دیو کے معاملہ میں اپنی بریت کا اظہار اور خواجہ کی کزوری کا اقرار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے :- " حضور میرا تو پہلے ہی یہ خیال تھا کہ حضور کو چھوڑ کر اور کونسا اسلام ہے جو ہم پیش کریں گے؟ پھر وہ وقت یاد آگیا جب محمد حسن صاحب خلیفہ چوتھے پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے رکھ چکی اور زبان سے اکر کر کے ہوئے مولوی محمد علی صاحب کے ناچھاتی کا ہرے رہے تھے اور فرماتے تھے :-

" آج کل کے بہت سے نوٹسے - ایم - اسد - بن جٹا ہیں مگر دین کے ناواقف ہیں - وغیرہ وغیرہ

پھر مجھے وہ وقت یاد آگیا جب حضرت مگر واسپور میں محمد علی صاحب اور خواجہ خدا کے سج کے حضور کھڑے تھے - اور بلال سے آڑے والا سج فرما رہا تھا -

" تم دوکیل ہو - جاؤ تمھاری پروا نہیں مجھے اب ہی خدا نے فرمایا ہے قل تعبدونی وکیلہ

ان خیالات میں خواجہ کزوری نے آواز دی - ہاں

ڈاک سکام - ظہر لیا اور

پہنچا ہے - رنگ آسمان کیسے کیسے

پڑھتے ہوئے مکتبہ خیر و یار حضرت کی محبت اچھی ہے - دعا فرماتے ہیں -

حضرت شایان بشیر احمد صاحب - اور حضرت میر محمد صاحب اپنے کامیاب سفر تبلیغ سے واپس آگئے ہیں -

میاں صاحب کی محبت اچھی نہیں - اصحاب اس عقیدہ جو کہہ سکتے رہا کریں -

۲۸ ستمبر - جمع کی نماز کے بعد اختلاف عقائد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا جس طرح کسی مسلمان کو کہہ سکتا تھا کہ کافر بنا دیتا ہے - اسی طرح کافر کو مسلمان قرار دینا بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے - اس نے جس شخص کو انشراح صدر مانو وہ خاصوئی اختیار کرے -

حضرت کی محبت - محمد اللہ اچھی ہے - آج حج کا دن ہے - اس نے غصہ کے بعد دھارے کے سے جلد تشریف لے لیا اور میں گڑھا خدا سے آپ کو گدہ بان مقرر کیا ہے اس کی خدمت کے لئے اصل حفاظت کے حضور عرضداشت

پیش کی - منشی غلام نبی صاحب ایڈیٹر الفضل تشریف لے آئے ہیں -

۲۸ ستمبر - آج عید کا دن ہے - نماز شہزادہ بہادر واسپور کی کوشی میں ہوئی - علیہ حمید - منشی غلام نبی صاحب نے خط لیا ہے - وجود سوری جگہ درج ہے -

۲۹ ستمبر - حضرت اقدس کی طبیعت آج صبح خراب تھی - سرور رہا - آج انجن احمدیہ شہد کا جلسہ ہوا - تیراٹلی صاحب اور چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی تقریریں کامیابی سے ہوئیں -

جناب میر صاحب کا پرائیویٹ تیار پر لڑ گیا ڈیڑھ گھنٹہ بہت کامیاب ہوا - جس پر اعتراض کرنے کا موقع نہ دیا گیا - اور ایک آریہ مہاشہ گری چند صاحب آریہ سماج کے مشہور پرچارک نے اعتراضات کئے جناب میر صاحب نے ثابت ہو گئے اعتراضات کا جواب دیا صاحب

موقوفہ کے اعتراضوں کا جواب اس سے ظاہر ہے کہ سائینس آپ کی تقریر پر مسخ آمیز تھکے لگاتے تھے اور میر صاحب کے جواب پر جناب چوہدری صاحب نے اس روانی اور شلسل کیساتھ لکھ کر مجھ میں اپنی تقریر کی کراس میں غوریت ہو گئے -

۳۰ ستمبر - حضرت اقدس کی طبیعت گھٹتی چلی - شہزادہ بہادر واسپور کی ولادہ کی کے لئے سلسلہ گام میں تشریف لے گئے - اور میر محمد اسحق صاحب کی تقریر ختم ہوت کے بعد فرمایا ڈیڑھ گھنٹہ تک زندہ نہ رہا پر تقریر فرمائی - مجھے تو ایسا رکشنی رنگ میں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سج موعود عجل سے کھڑے ہیں - اور وہی پیاری صورت ہے جو زندگی میں تھی - حضرت نے اسلام کے زندہ مذہب ہونے کی دلیل کے طور پر یہ امر پیش کیا کہ آج بھی اس مذہب میں ایسے لوگ ہیں جو قبولیت دعا کا نشان دکھا سکتے ہیں - چنانچہ ہم خدا کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ مخالفین اسلام کے مقابل اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گا - یہ تجربہ چند بار بیکار کی پر کیا جاسکتا ہے -

۳۱ اکتوبر - حضرت اقدس کی محبت خدا کے فضل کو اچھی ہے - ان کا دن حضور سلسلہ کی ترقی و ترقی کی تجار میں تھا آج مجھے خدا کے فضل سے پراسپیکٹ میں کی چوٹی پر نظر

پڑھنے اور دعا کرنے کا موقع مل گیا - اور پیار سے محمود کی محبت سلسلہ عابد کی ترقی و اشاعت جماعت کی حفاظت و بہبود کی عرض و موعود سے نیکر تمام ان لوگوں کے جن کو میں جانتا ہوں نام لے لے کر دعائیں کریں اور باتوں کے لئے اسی طرح اللہ سے بہتری مانگی - پس توفیق کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر - اور کرتا ہوں - الحمد للہ

۲ اکتوبر - حضرت امام کی محبت بہت اچھی ہے - حضرت پراسپیکٹ ہاں پر سیر کو تشریف لے گئے - واپسی کا پروگرام بنایا ہے - (شیر)

چوہدری قادر بخش صاحب منبر دار وادہ نزدیک کاکا الیہ

نماز جنازہ

فوت ہو گئی میں - احباب نماز جنازہ پڑھیں -

لاہور میں جلسہ

حکیم احمد حسین صاحب احمد لاکھپوری نے ۲۹ ستمبر کو میاں خواجہ عبدالغنی صاحب کے مکان واسپور میں اور ہمارے خرافات کے عنوان سے ایک عمدہ اور مفید تقریر کی -

ولادت

خواجہ عبدالغنی صاحب گلگت کے ہاں دوکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر الدین احمد رکھا گیا ہے

محمد جان صاحب و صرم کوئی اخلاق کے مجھے ہیں کہ ان کے ہاں دوکا ۱۵ جون ۱۹۱۱ء کو پیدا ہوئی جس کا نام امہ العقیلہ رکھا گیا - خدا تعالیٰ مبارک کرے -

درخواست دعا

منشی عبد الحمید صاحب کالہ گڑھی پٹواری ضلع جھانسا الیہ بیار میں اور خواجہ عبدالغنی صاحب گلگت کی بیوی - اور فیاض علی صاحب سرواہ کی لڑکی بیار میں - اور ڈاکٹر امیر الدین صاحب امرتسری بیار میں - اصحاب دعا فرمائیں - اور بابو محمد صدیقی صاحب گارڈ پستری و غنہ میدان جنگ گئے - آگے اور ان کی الیہ کے لئے بھی جو غم سے بیار میں - دعا فرمائیں - علاوہ ازیں جناب خان ذوالفقار علی خان صاحب - گوہر کے بچے ہادی و ممتاز علی ہیں - نیز الیہ عاصم خان صاحب میرٹھی انکی محبت عاجلہ کے لئے دعا ہو - برادر الیہ اس الیہ مدرس بھلو پور بھی دعائی مہمانی محبت کے لئے دعا کے خواستگار ہیں -

کشمیر

مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب ملاذ کشمیر میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم
فیہ فیض علی رسولہ الکریم
الفضل

قادیان دارالامان ۶ - اکتوبر ۱۹۱۷ء

افاضات حضرت خلیفۃ المسیح ثانی

ضرورت الہام

۲۷۔ مئی بعد نماز مغرب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی
ایہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت الہام پر مندرجہ ذیل
تقریر فرمائی (نظام نبی و ہدایتی) از قسط ۸، ۲۸ ستمبر
الہام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس میں شریعت کے
متعلق احکام ہوں۔ اور دوسرے شریعت کی تائید اور مدد
لاہر ہر سارے سارے جس سے انسان کے ذاتی معاملات اور
عالات کے متعلق اطلاع ہو۔ یعنی خدا تعالیٰ اسے جس شکست
اور مصائب پر کامیاب اور بار آور ہونے کی اطلاع دیکر نسی
دے۔ یا کسی آئندہ آنے والی مصیبت سے قبل از وقت
آگاہ کر دے۔ یا کسی آنے والی خوشی کی خبر دے۔ یا ایسے
الہامات ہوتے ہیں جن کا اس انسان کی ذات سے تعلق
ہوتا ہے یا قومی حالات اور معاملات سے۔ لیکن جو کچھ انسان
کو شریعت کی ضرورت اور سخت ضرورت ہے اس لئے الہام
کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل کئے ہیں۔ اور
اب میں بتاتا ہوں کہ دنیا کو الہام کی کیا ضرورت ہو۔

پہلی ضرورت

اہم بات انسان کے لئے یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ خدا
تعالیٰ ہے۔ اور جو باتیں مذہبی طور پر پیش کی جاتی ہیں
مجھ اور دست ہیں۔ اور انہیں عمل کرنے سے فائدہ اور نفع
ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق اگر عقلی دلائل کو دیکھا جائے
تو انسان اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے
یا نہ ہونا کا اچھا تجربہ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کچھ

نہیں۔ لیکن اگر اوقات ایسا ہو چکے کہ عقل نے دلائل کے
ذریعہ ایک بات کے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے
لیکن دیکھا نہ ہوا۔ بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ کولیس نے
جب امریکہ دریافت کیا۔ اور کہا کہ زمین کی دوسری طرف
بھی آبادی ہے۔ تو اس پر بھی ایسی اثراتی گئی کہ کیا وہاں
کی مخلوق سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے چلتی ہے۔ ایسا کیوں
کما گیا؟ اسی لئے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنی عقل کو
دنیا کی آبادی کے متعلق ایک ایسا فیصلہ کیا ہوا تھا جس کے
خلاف کولیس نے کہا تو انہوں نے اسے معقول سمجھ کر کچھ
اڑائی حالانکہ کچھ اس نے کہا تھا یہی صحیح اور درست تھا۔ تو
کوئی بات صرف عقلی دلائل سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ
اس کے یقینی طور پر جاننے کے لئے مشاہدہ کی ضرورت ہے کیونکہ
عقلی دلائل صرف یہاں تک ہی پہنچا سکتی ہیں کہ یوں ہونا چاہیے۔
ان سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ یوں ہے بھی اس کے
لئے الہام کی ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کے
کونوں بات یوں ہے۔ پس ایک انسان کو جب الہام ہو کہ خدا
ہے۔ تب ہی وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکیگا کہ یہ سورہ
عقلی دلائل سے لے کر پورا پورا ایمان نہیں ہو سکتا عشر فشر
وغیرہ کے متعلق عقل صرف چاہئے کہ فیصلہ دے سکتی ہے۔
مگر الہام ان کے ہونے پر یقین دلاتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ جب
الہام کے ذریعہ تبارک کے واسطے تو پھر کیا شک و شبہ رہ جا
سکتا ہے۔ تو الہام مشاہدہ ہوتا ہے جو انسان کو پہلے سے
مستعد ہونے کے وجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے اس کی جڑی بھاری
ضرورت ہے۔

دوسری ضرورت | الہام کی دوسری ضرورت یہ ہو کہ
اگر یہ نہ ہو تو کسی انسان پر محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ
ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایک بات کو نہایت سنجیدگی اور
مناست سے پیش کرتے ہیں۔ فرارست یا دھوکہ دہی نہیں
کرتے۔ مگر وہ اصل وہ بات ہوتی غلط اور جھوٹی ہے۔ اولیے
لوگ قیامت کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ایک ہماری عقل و
سمجھ میں آتا وہاں تک ہم نے غور و فکر کیا۔ اور سوچ لیا۔
اس سے جو چہ لگا اس پر ہم نے من کیا ہے۔ جو کہ عقل سے
بڑھ کر کسی بات کی صداقت یا کذب کا فیصلہ نہ کر سکا
ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس لئے اگر ہم نے کسی بات کو نہیں

مانا۔ یا کوئی ناروا فعل کیا ہے تو اس کے لئے معذور ہیں۔
یہ کہنے پر وہ بری ہو سکتے ہیں اور ان کے کوئی مواخذہ نہیں
کیا جاسکتا۔ لیکن جب الہام کے ذریعہ سچ اور جھوٹ صحیح
اور غلط میں فرق ہو جائے۔ اور الہام درست بات پیش کرے
تو پھر کسی کا یہ عذر قبول نہیں ہو سکتا کہ ہماری عقل اپنی
ہی تھی۔ جتنا ہم نے سمجھا۔ تو یہ دوسری ضرورت ہے، الہام کی
تیسری ضرورت | الہام کی تیسری ضرورت یہ ہے کہ انسان
کی فطرت میں ایک بات رکھی گئی ہے اور فطرت کے اس
تقاضا کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ جس
سے انسان کو محبت ہو۔ اس سے تعلق بھی پیدا کرنا چاہتا
ہے۔ اور تعلق قائم کئے بغیر اس کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ انسان کے دل میں ایک جوش اور ولولہ رکھا گیا
ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے لیکن اس جوش
اور ولولہ کا جواب جب تک سے خدا تعالیٰ کی طرف سے
نہ ملے اس کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ پس انسان کی تسلی ہونے
کے لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو اور
اس سے کلام کرے۔ پھر یہ تو خیال ہی نہیں کیا جاسکتا کہ خدا
تعالیٰ جو سب سے زیادہ انسان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو
اس کے لئے ایک انسان اپنا آرام اپنی آسائش۔ اپنا چین
اپنا محکمہ۔ اپنا مال۔ اپنی اولاد وغیرہ کی جان تک خرچ کرنے
لئے تیار اور آمادہ ہو۔ مگر وہ اس کی طرف رجوع ہی نہ کرے
اور اس پر اپنا آپنا ہر بھی ذکر کرے۔ یہ تو ایک ایسی سنگدلی
اور پیرجمی ہوگی جس کا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا
سخت ناوانی ہے۔ پھر انسان ہر بہت بڑا ظلم ہوگا کہ
وہ خود اس کے بتاب اور مضرب ہو جائے اور کسی
وقت اسے چین نہیں آتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کو اس پر فدا ظلم
نہیں آتا کہ اس کو تسلی کا ایک کلمہ ہی کہے۔ میں نے
ایک انگریزی کتاب میں پڑھا ہے جس کے لکھنے والا
وہ یہ ہے۔ وہ ان دلائل کے خلاف لکھتا ہوا جو ہستی
باری تعالیٰ کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اور یہ
لکھتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کی محبت انسانوں
کے ساتھ ان باپ سے محبت زیادہ ہونی چاہئے۔ لیکن
کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ تو جب چلا تا اور ماں باپ کو بلا
ہے تو وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ لیکن خدا کی تلاش

موجودہ میں بظاہر انسان حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اس سے تعلق پیدا کرنے کے لئے بڑی سی اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مگر وہ کسی سے تعلق نہیں پیدا کرنا پھر وہ خود ہی سوال اٹھاتا ہے کہ مانا ہم اس قابل نہیں کہ خدا ہم سے تعلق پیدا کرے۔ لیکن کیا مانا دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا تعلق ظاہر کرے کوئی نہ کوئی تو ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ خیال ایک دوسرے کے دلیلیں بھی پیدا ہوا ہے۔ کہ اگر خدا ہے تو اس کے ساتھ انسانوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور وہ تعلق (الہامی) ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

چوتھی ضرورت | الہام کی چوتھی ضرورت یہ ہے کہ کسی چیز کے خطرات اور مضرات سے انسان اس کی کامل معرفت کے بغیر اس کو حقیقی محبوب نہیں بنا سکتا دیکھئے جب کسی انسان کو ہمد سے طور پر یقین ہو کہ فلاں جن میں شہر ہے تو وہ کبھی وہاں جاتے کی جرأت نہیں کرے گا۔ یا اگرچہ وہ معلوم ہو کہ پڑوس میں میرے سامنے کھڑا ہے تو وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک انسان اس میں کوئی چیز کے فوائد و مضار معلوم ہوں وہ اس کو مشکلات اور تکالیف برداشت کر کے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً آج کل ہر کوئی دیکھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے فائدہ مل جاتی ہے۔ یا کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کیا جاسکتا ہے اس لئے اس کے حصول کے لئے کئی لوگ ذریعہ تک و تک کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ مذہب اسلام کی خوبیوں سے ناواقف اور ناخفا ہوتے ہیں اور اس کے فوائد کو وہ نہیں جانتے۔ اس لئے انگریزی چھیننے کے مقابلہ میں جس کے فوائد انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں ترک کر دیتے ہیں۔ تو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لئے اس کی کامل محبت کی ضرورت ہے۔ اور کسی چیز کو ترک کرنے کیلئے اس کو کامل نفرت کی حاجت ہے۔ لیکن یہ کام محض عقل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ عقل وہ تمام چیزیں دیکھ کر غلط فہمی پھیلاتی ہے کہ سامنے پیش نہیں کر سکتی جو خدا تعالیٰ کی مرضی اور مشار کے خلاف کام کرنے کا نتیجہ ہو سکتے ہیں اسی طرح بعض عقول ان عظیم الشان انعامات کو بھی انسان

۱۔ کے سامنے نہیں لا سکتی۔ جو خدا تعالیٰ کی رضا کے پرکار ہونے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فلسفی اور مصنف ہو ایک فعل کے اچھے یا بُرے ہونے پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اور عقلی دلائل دینے میں کوئی کمی نہیں رکھتے وہ خود اس اچھی بات کو اختیار نہیں کرتے یا بُری بات کو نہیں بچتے۔ کیونکہ ان کے پاس چند سطحی دلائل ہوتے ہیں مگر واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا میں جس کسی شخص کو خدا تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اور یہ بات اس حد تک پہنچ جائے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور پورے طور پر خدا تعالیٰ کی ہستی کا الہام کے ذریعہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر ممکن نہیں کہ ایسا شخص کسی بدی کا مرتکب ہو سکے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اس کی نظروں کے سامنے رہے گا۔ دیکھئے جب پولیس میں کے سامنے ہوتے ہوئے ایک چور چوری نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص شیر کا علم ہونے سے بن میں نہیں جاسکتا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان جسے سامنے خدا تعالیٰ نظر آ رہا ہو اور جس کی طاقت اور قدرت سے واقف ہو وہ کئی بدی کر سکے اسی طرح نیکیوں میں ایسا انسان بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ہر طرح انسانی موجودگی میں ماتحت لازم بڑے جوش و تن و ہمتی سے کام کرتا ہے اور کسی قسم کی سستی نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ شخص جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے اور الہام کے ذریعہ اس کا علم معنی و رجحان پہنچ جائے وہ بھی تقویٰ و طہارت کے حصول میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہو گا۔ جبکہ وہ دوسروں کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

پانچویں ضرورت | الہام کی پانچویں ضرورت یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ زندہ خدا موجود ہے۔ نہ کہ روایتی اور منشا یا مذہب ہے۔ اس فرض کے لئے جو الہام ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایسے ثبوت رکھتے ہیں کہ جن سے امتیاز ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعہ میں خدا موجود ہے۔ ایسے الہام ان واقعات پر مشتمل ہوتے ہیں جو ظاہر ہو کر رگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ واقعہ میں کوئی ایسی

ہستی ضرور ہے جو فیک حالات جانتی اور اپنے بندہ کو قبل از وقت اس سے آگاہ کر دیتی ہے۔

چھٹی ضرورت | دنیاوی معاملات کے متعلق اگر کسی وقت بعض باتیں معلوم نہ ہوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا

اس زمانہ میں جو آرام و آسائش کی چیزیں مل آتی ہیں۔ اب اگرچہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس وقت جبکہ یہ ایجاد نہ ہوئی تھیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ اور اگر گذشتہ زمانہ میں بعض ایسی بیماریوں کا علاج معلوم نہ تھا۔ جن کا اب معلوم ہو گیا ہے تو اس کا اثر بھی نہایت محدود زمانہ پر اس کا اثر پڑتا تھا۔

اس لئے اگر ان کو الہام کے ذریعہ نہیں بتایا گیا تو کوئی صدمہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ روحانی باتوں کا اثر بہت وسیع اور گہرا ہوتا ہے کیا یہ لحاظ اس کے کہ مذہب سب انسانوں سے تعلق ہے۔ اور کیا یہ لحاظ اس کے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت سے اس کا تعلق ہو رہا ہے اس لئے اس کو اگر محض عقل پر چھوڑ دیا جاتا اور الہام کے ذریعہ اس کو نہ بتایا جاتا تو اولیٰ و سیکندریاں اسی بات کے حل کرنے میں صرف ہو جاتے کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ اور اس غرض میں بیشمار مخلوق بے دینی اور گمراہی کی حالت میں مرجانی پھر جزائر کے مسئلہ کو حل کرنے میں نہ معلوم کس قدر مدت صرف ہوتی اور پھر کیا فیصلہ ہوتا۔ فیصلہ کیا ہوتا تھا عقلی طور پر ثابت کرنے والوں پر تو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ البتہ بعض فلاسفوں نے کسی حد تک اعتراض کرنا شروع کیا ہے تو اتنے غرض میں جبکہ یہ باتیں عقلی طور پر حل کی جائیں دنیا کی اخلاقی حالت نہایت طراپ اور ریزی رہتی۔ کیونکہ بہت سی انسانی املا میں جزائر کے مسئلہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ نہ صرف عقل سے دریافت ہو سکتا ہے نہ اخلاق کی اصلاح ہوتی تو ساری مخلوق خدا تعالیٰ سے دور رہتی اور اسی حالت میں قیام ہو جاتی۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاتا کہ دنیاوی معاملات کے متعلق جب خدا نے الہام نہیں کیا تو روحانی باتوں کے متعلق کیا ضرورت تھی۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | الہام کے متعلق ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ الہام کی وجہ سے عقل کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر یہ خیال درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح درست نہیں ہے جس طرح یہ کہنا کہ خدا نے کیا اس پر

کہے ہارہ بانی میں ترقی کرنے سے روک دیا ہے۔ یا اور پڑیا
پیدا کر کے صنعت کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ انسان خود کیا
ایجاد کرتا اور اس طرح اس کی عقل میں ترقی ہوتی۔ پھر دوسری
سب چیزیں بھی انسان خود پیدا کرتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر
کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ صنعت ہوتی نہ حرفت ہوتی۔ ہم تو دیکھتے
ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کو خود پیدا کیا ہے۔ اور اس
سے عقل کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ پوری ترقی
نام حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہب کے بھی جو اصول ہیں
اخلاق کے تعلق۔ خدا سے تعلق کے متعلق یا لوگوں سے
معاملات کے متعلق ان کو خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔
اور مجھتا بنا دیا ہے کہ ان کا قالب پر کیا کیا افر ہوتا ہے لیکن
جو ان کی تفصیل کیا ہے۔ یا کس کس رنگ میں استعمال کرنے
سے کیا کیا نتائج نکل آتے ہیں۔ اور کس طرح زیادہ فائدہ
اور نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ریسرچ کے لئے میدان کھلا
رکھا ہے۔ پس یہ غلط ہے کہ اللہ مکی درجہ سے ریسرچ کا ایسا
سنس رہا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ الہامی کتابوں کے ذریعہ خدا
تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ پس جس طرح
خدا نے ہم پیدا کر کے صنعت کو ترقی دی ہے۔ اللہ اگر اسے
پیدا کرتا تو وہ ہے کہ صنعت میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہو سکتی
اس طرح شریعت میں خدا نے اپنی مقرر کردہ عقلوں کو
اور تیز ہونے کا موقع دیا ہے تاکہ ہر ایک رہبر ایک اسرار
معلوم کرنے میں لگے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے جو الہام کئے ہیں وہ ایسی عبارت میں بیان کئے جاتے
ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انسان کی توجہ خود بخود وسیع
رہد وسیع ہو جاتی اور صاحب کی طرف مائل جاتی ہے۔ پنا پیغم
دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو حکمتیں اللہ روحانی ترقی کے
ذرائع بیان کئے گئے ہیں ان کے متعلق اس وقت تک
ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں مگر وہ ختم ہونے میں نہیں آتے
دن بدن نئے نئے ٹکڑے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی آیات
کے سات ملن ہیں۔ پھر آپ کے صحابہ بیان فرماتے
ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا کہ
عجب تک ایک بطن کے پچیس سنی دجاشا جو۔ لہذا قرآن کریم
ایسی عبارت میں نازل ہوا ہے کہ ہر جو مختصر ہونے کے

منایت وسیع مطالب پر حاوی ہے۔ اور قضا انسان
اس پر غور کر کے اپنے ہی لئے نئے معارف نکالتے آتے
ہیں۔ پھر قرآن کریم کتاب ہے کہ لائسلا اعون اشیا
ان بل لکم۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض امور
کی تفصیلات کو الفاظ کے اندر مخفی رکھا ہے۔ ان کے متعلق
یہ ذرا بافتکر رکھوں کہ کھول کھول کر بیان کیا جاسے بلکہ
خود غور کرو تو اللہ مکی کے ذریعہ عقل کو بہت ترقی پہنچی اور
ہوتی ہے۔ اور اس کے بغیر عقل ایک نامکمل اور ادھوری
چیز ہے؟

نظر مبارکباد و تجا شملہ و کوہ شملہ

از جناب منشی قاسم علی خاں صاحب قادیانی۔ رامپوری
ہو مبارک اے مکاں تجھ میں جو آئے محمود
میراں تجھ پہ ہوا آج خدا سے محمود
سرفرازی یہ ازل سے تھی تقدیر میں ترے
کہ نصیب ہو تری اک روز نصیبائے محمود
پیشگوئی تھی ترا نام جو تھا۔ چو شیکا
جو بنا طائر خوش نقشہ سرائے محمود
ہو گیا آج ترے نام کا اور تجا شملہ
ترے سر میں تھی چو پوشیدہ ہوا محمود
اے شجر۔ اے حجر کوہ مبارک ہو تمہیں
گوئی تم میں جو یہ جاں بخش صدائے محمود
لنگر دل لوگوں سے بہتر ہیں یہاں کے پھر
فرش راہ آنکھیں بنائیں ترے پاسے محمود
ہر گل درگ و فرد جہ میں ہیں فرحت کے
بلبلین رقص میں ہیں محو شنائے محمود
لہاں مہو مستی ہیں شعل میں نسیم کناں
بارغ سجاں سے بھی آتی ہے ذائے محمود
آبشاں جہل چشم بہا۔ اے سید
یک رہے تھے بہ تنہائے تنہائے محمود

نظر غنوں کے خواجہ مسعود و زبان
رخ پر نور کبھی ہکو و کھائے محمود
چہرہ ہر اہل جماعت کا گل خداں ہے
مثل انجم ہیں درخشاں رفقا سے محمود
شمع چ صورت پروانہ ہے ہر اہل صفا
جس کو دیکھو دل و جاں سے ہے ذائے محمود
کیوں نہ سو جان سے زبان ہو ہر عاشق حق
دیکھ کر خلق و کرم سر و دنا سے محمود
کیوں نہ شن محمد کی ہر زندہ بقویر
شاں احمد کا موزن ہے ادائے محمود
کیسے خوش وقت و مبارک ہیں الہی درگ
آنکھ کی روشنی جن کی ہے نصیبائے محمود
اے صبا جائے جو تو اب پتے جاو کشتی
جب نظر آئے تجھے پر وہ سرائے محمود
بادب پڑھنا وہ داس شہ دو عالم پر
آج خان نے کیا جس کی بجائے محمود
پھر ذرا آگے کو پڑھنا بڑو عجز و نیاز
دیکھ لے جب نگہ لطف درخشاں محمود
عرض کرنا مری جانب سے بعد شوق سلا
اپنی آنکھوں سے لگنا ناکبائے محمود
پھر اگر لطف سے کچھ چھپیں وہ مجھ کا حال
اتنا کم دنیا نقط بعد شنائے محمود
وہ جو ہے بندہ ناچیز و خطار کار و مرص
اب تو جس کی ہے دنیا میں نقائے محمود
آرزو ہے۔ یہ تنہا ہے ہی اس کا علاج
اپنے قدموں میں اسے جلد بلائے محمود
اسپہ جو حکم لے تجھ کو وہ جلدی لانا
زندگی بخش در پیش ہوائے محمود
کوئی ہو مجھے جو چاہیو بتانا یہ اسے
قاد بانی ہے نشاں نام گہائے محمود
قاد بانی کی دعا ہے یہی تجھ سے یارب
کوئی نظر دے میں سائے نہ سوائے محمود

خطبہ عید اضحیٰ

حضرت مسیح موعود کے زمانہ کی
عید اضحیٰ سے مشابہت

از حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی - ایدہ اللہ
فرمودہ ۲۸ ستمبر ۱۹۱۷ء بمقام شہد

والفضل کے خاص قائم مقام نے قلمبند کیا

انا اعطینک الکوثر فصل دریک و آخر
ان شائک ہوا لا بتر

اس عید کو جس کا ہمارے ملک میں لوگوں نے بغیر عید
نام رکھا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے یہاں ابتداء اسلام
میں اس عید کے دن گائیں بہت ذبح ہوتی ہوگی
ہندو اسے بکرا عید کہتے ہیں کچھ مدت ہوئی ایک ہندو
انہما نے نکھانہا کہ مسلمان اس عید پر خواہ مخواہ ہندو
کو تنگ کرنے کے لئے گائے ذبح کرتے اور منا کھاتے
ہیں اس کا تو نام ہی بکرا عید ہے۔ ہمارے کہے کے
ذبح کرنے چاہئیں۔ یہ تو اس کی عربی و لاتی کی حقیقت
تھی۔ عربی میں اس کو عید اضحیٰ کہتے ہیں۔ عوام میں عید اضحیٰ

یعنی دوہر کی عید مشہور ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احل الفصحی و آخر الفطر
یعنی عید اضحیٰ کو جلدی پڑھو اور عید الفطر کو دیر سے پڑھو

جماعت احمدیہ اور عید اضحیٰ

خاص تعلق اور مناسبت رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ
تعالیٰ نے بھی اس عید کو ہمارے سلسلہ میں ایک
خاص خصوصیت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کبھی کسی عید یا عید کا خطبہ
نہیں پڑھتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اسی عید کے موقع پر
امام کے زید آپ کو حکم ہوا کہ خطبہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے

پڑھا اور اب وہ خطبہ الہامیہ کے نام سے چھپ کر
موجود ہے۔ تو یہ عید ہمارے سلسلہ کے ایک خاص
مناسبت اور تعلق رکھتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن
کریم میں اس کی مناسبت بیان فرمائی ہے۔ جو اس
درجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کے زمانہ کو عید اضحیٰ سے
مشابہت بتاتی ہے اور وہ مشابہت اللہ تعالیٰ
سورہ کوثر میں بیان کی ہے۔ جو میں نے ابھی پڑھی
ہے فرماتا ہے: انا اعطینک الکوثر فصل دریک
و آخر ان شائک ہوا لا بتر

کوثر کے معنی اکوثر کے اصل معنی عربی میں
خیر کثیر کے ہیں۔ اور کوثر کثرت
سے نکلا ہے۔ یعنی بہت خیر چنانچہ ان محقق صحابہ نے
جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ کسی خاص معنوں کے ساتھ
کسی آیت کے معنوں کو محدود نہیں کرنا چاہئے انہوں
نے اس کے یہی معنی لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا ہے۔

مگر مدثر میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت
میں ہے اور مجھے دی گئی ہے۔ اور یہ کوئی ضعیف و کمزور
حدیثیں نہیں ہیں۔ بلکہ صحیحین میں ہیں اور قابل قبول کیا
لیکن ان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق سید
ابن جبر نے اس طرح فیصلہ کر دیا ہے کہ جب اس نے
کوثر کے معنی خیر کثیر و لوگوں کے سامنے پیش کئے اور انہوں
نے کہا کہ کیا حوض کوثر خیر نہیں ہے۔ یا کیا وہ شرب ہے۔
اس پر سب خاموش ہو گئے۔ تو بیشک رسول کریم
جو کوثر کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر
ہے۔ اس کے بڑے بڑے فائدہ ہیں۔ اس کے پانی کی
بست اعلیٰ درجے کی لذت ہے۔ یہ صحیح لیکن اس کا

یہ مطلب نہیں ہے کہ کوثر سے مراد وہی نہر ہے اور کچھ
نہیں ہے۔ کیونکہ عبد اللہ ابن عباس جن کے
تعلق فی الدین کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی
تھی۔ چنانچہ آپ کو ایسا علم قرآن عطا بھی ہوا کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ انہیں سب سے آگے بٹھاتے تھے۔ پھر
بعض صحابہ کو اعتراض پیدا ہوا کہ عباس کے بیٹے کو

آگے بٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے بیٹوں کو کیوں نہیں بٹھایا جاتا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کسی وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ عباس
کے بیٹے کو کیوں آگے بٹھایا جاتا ہے۔ اور اس میں سے
بیٹوں کو کیوں نہیں بٹھایا جاتا۔ ایک دن جب کہ بہت تک
جمع تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ اذا جاء نصر اللہ
والفتح کا مطلب بتاؤ سب نے بتایا کہ اس میں اسلام کی ترقی
اور فتوحات کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو الفاظ سے ہی ظاہر ہے کچھ اور بتاؤ۔ مگر کسی نے کچھ
د بتایا۔ اس پر آپ نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے
کہا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی
گئی ہے۔ یہ سن کر سب نے مان لیا کہ کوثر یعنی ابن عباس اس
قابل ہے کہ اسے آگے بٹھایا جائے۔ تو انہوں نے کوثر
کے یہی معنی لئے ہیں۔ پھر حسن بصری رح جو بہت اعلیٰ درجے کے
بزرگ اور پارہ سا گندہ ہیں۔ انہوں نے بھی خیر کثیر ہی
معنی لئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس لفظ کوثر کے معنوں
میں وہ نہر بھی شامل ہے جس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے دی ہے۔ لیکن اور بھی جس قدر خیر کی چیزیں ہیں وہ سب
اس کے معنوں میں داخل ہیں۔ پھر بہت سے تابعین جو
قرآن کریم کے مفسر گذرے ہیں انہوں نے یہی معنی لئے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو کچھ ملا ہے نظیر ملا۔ رکھ کر خدا
تعالیٰ نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے تجھے
خیر کثیر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خیر بھی رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اس کا نمونہ کسی اور جگہ نہیں پایا
جاتا۔ دیکھو کتاب ملی تو وہ کہ جس کا نمونہ تمام دنیا پر نہیں
لی سکتا۔ اس کا مقابلہ ممکن میں بھی نہیں کر سکتیں جو اللہ کی
کسلائی میں۔ پھر انسانوں کی بنائی ہوئی تمناؤں سے کیا کرنا
ہے۔ جس طرح سورج کے چڑھنے سے تمام دیے گل ہو
جاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کے نازل ہونے پر ہائی تمام
کتابیں بے نور ہو گئیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ
روحانی درجہ حاصل ہوا کہ وہ بھی خیر کثیر کا نمونہ تھا۔ پھر
آپ کو جو اخلاق عطا کئے گئے وہ بھی ایسے تھے کہ جن کا نمونہ

لنا محال ہے۔

آنحضرت صلعم کے صحابہ کی وفاداری اور اطاعت شکاری

کا نوز صغیر عالم سے ناپید ہے۔ کوئی قوم ان کے مقابلہ پر نہ تھری۔ انہوں نے اطاعت کی تو ایسی کی کوئی ہی ایسا نہیں گذرا جس کی جہالت نے ان جیسی اطاعت کی ہو ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ کسی کو حکم دیا مجھے جاؤ۔ ایک صحابی نے آپ کی یہ آواز سنی تو سنی اور وہیں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ تک گئے کسی نے کہا آنحضرت نے یہاں تو حکم نہیں دیا کہ تم گئی میں ہی بیٹھ گئے ہو۔ انہوں نے کہا کیا معلوم ہے مسجد تک جاتے ہوئے جان نکل جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بجا لائے گا تو نہ پلے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی دین پر حملہ کرے تو تم ہماری مدد کرنا ہمارے ساتھ ہو کر دینا لیکن اگر ہمیں باہر جا کر حملہ کرنا پڑے تو تم نہ جانا۔ اس معاہدہ کے بعد کفار کی شرارتوں کی وجہ سے ننہری ہوا کہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا جائے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا دیا اور کہا کہ ہم باہر دشمنی پر حملہ کرنے چلے ہیں۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے تو چلو۔ ورنہ تم نہ جانے کی وجہ سے قطعاً خدا کے نہ اس کے رسول کے گناہ گار ہو گے۔ اس وقت انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ مری کی امت کی طرح نہیں ہیں۔ اچھا اذہب انت و ربک متقاتلا ان ہذا قاعدہ ون کہ جاتو اور تیرا رب جا کر لڑنے پھر وہ ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے آپ کو خدا کا سپارہ بول سمجھ کر قبول کیا ہے۔ پھر وہ معاہدہ کیا ہوا کہ آپ لڑنے جائیں اور ادھر ہم گھر بیٹھے رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور اگر آپ سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو اسی میں گھوڑی ڈال دیں گے۔ اور آپ تک کوئی دشمن اس وقت تک نہیں چھو سکیگا۔ جب تک ہماری لاشوں کو رو نہ تاروا جائے گا۔ ایک ایسے صحابی جو سولہ غزوات میں شریک ہوئے وہ ایک مجلس میں اس صحابی کی یہ کلام بیان کر کے گئے

ہیں کہ کاش میں سولہ غزوات میں شامل نہ ہوا ہوتا۔ مگر یہ بات میرے منہ سے نکل جاتی۔

پھر غزوہ تبوک میں جب بنو ثقیف اور ہوازن سے مقابلہ ہوا اور بعض نو مسلموں یا کفار کے تکبر کی وجہ سے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے مسلمانوں کو بھگایا پڑا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ساتھ بارہ ہزار مسلمان شامل ہو جائیں تو میں ساری دنیا کو فتح کر لوں اور اس دن مسلمانوں کی فوج کی تعداد بارہ ہزار تھی جن میں کفار اور نئے مسلمان شریک بھی شامل تھے۔ اس لئے ان میں سے بعض نے کہا کہ آج ہمیں لگے کہ کون ہمارے مقابلہ پر چھڑ سکتا ہے۔ دینداروں کو چونکہ وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ ہونا اور جگہ جگہ تھے اس سے ان میں تکبر پیدا ہو گیا مگر جب وہ آگے بڑھے تو دشمنوں نے اس شریک کے پے در پے تیرے ساتھ ان کے پاؤں اکٹھے کر کے اور بھاگنے پر مجبور ہونے ان کے گھوڑے بیک کر پیچھے کو بھاگے اور سارے لشکر میں بھاگ کر پھگ گئی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ تو صحابہ نے روکا۔ مگر آپ نہ روکے۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی نے آپ کے گھوڑے کو آگے لایا اس وقت آپ نے عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے کہو کہ اے انصار! لاہر کارو! تمہیں وعدہ یاد دلانا ہے۔ اس کو پورا کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت معلوم نہیں گھوڑوں کو کیا ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی حالت تھی کہ ہم ان کے نگاہ کھینچنے اور اس قدر کہنے کہ ان کا سر دم تک پیچھے آ جاتا۔ مگر وہ واپس نہ لوٹتے۔ اور نگاہ کھینچ کھینچ ہمارے ہاتھوں سے لٹوکل آیا مگر جب ہم نے عباس کی آواز سنی تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا حضور پھونکا گیا۔ اس وقت ہم نے گھوڑوں کو دھپس موڑنے کے لئے بڑی کوشش کی۔ اور جوڑے مڑتے ان کی نگاہ سے گردن کاٹ کر ہم پیدل واپس لوٹ آئے۔

تو ایسے وفادار اور جہاں نشانہ آپ کے صحابہ تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی حفا بکم الاہم میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن غرور نہ کرو۔ تو ہر وہ چیز جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی یہی رہی

اور ہر رنگ میں خدا تعالیٰ نے آپ کو کوثر دی۔ لیکن اس کوثر کے ماتحت دو معنی خاص خود پر ہیں۔ ایک تو وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ننہری گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ دوسرے وہ جو جنت میں لے گئے ہیں۔ جنت میں کوثر کے معنی ہیں الرحیل الکثیر العطار ایسا آدمی جو بڑا سخی ہو اور جس کو سب طرح کی خیر ملی ہو۔ تو اس کے وسیع معنی تو یہ ہوتے کہ بہتے تھے خیر کثیر وہ ہے اور اس کے ماتحت جنت والی ننہری آجاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ کو ایک ایسا بیٹا اور انسان دیا گیا جو بڑا سخی ہے۔

سورہ کوثر کا شان نزول

آیات کے کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کیا۔ اور ان کے اس اعتراض پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب اگر اس سورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیٹے کی بشارت نہیں دی گئی تو پھر اس کے معنی ہی خود باللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں۔ اور انشا اعتراض ہوتا ہے کہ کسانو! گویا بے کمال کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مگر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ایک ننہری گئی ہے۔ گو کسی رنگ میں یہ بھی جواب ہو مگر بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ صرف نہر کا درمیان دشمنوں کے سوال کو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوثر کے معنی خیر کثیر کے جائیں تو سب باتیں اس میں آجاتی ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا ہے۔ اور کسی خیر اور بھلائی کے رہنے میں کسی نہیں کی۔ اور اگر اس کے معنی صرف نہر کے لئے جائیں تو یہ ایک بے معنی کلام بن جاتا ہے۔ اور یہی ہی بات ہو جاتی ہے کہ کسی نے ایک شخص کو کہا کہ تو نے اپنے کھیت کو باڑی لگا رکھا۔ وہی ہے تو اس نے کہا کہ تو نے بھی تو اپنی لڑکی کا نکاح کیا ہی تھا۔ مگر خدا تعالیٰ کے کلام کے متعلق ایسا خیال نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اس سے اس کے معنی صاف ہو جاتے ہیں کہ عربی میں یہ محاورہ ہے کہ بتر الرحیل۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کی اولاد نہ رہے نہ ہو یا نہ رہے۔ اور یہ بھی کہ اس انسان میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو۔ اس دن دونوں باتوں کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ بہتے تھے کوثر علی کی ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ابتر ہیں۔ اس سے بھلاں سکتا ہے کہ کعب بن شرف

جب کہ گیا اور وہاں کے لوگوں نے اسے کہا کہ انت
 سيد المدينه وهذا الرجل صابى المبيت
 کہ تو مدینہ کا سردار ہے اور یہ شخص وہ مقررہ صلہ جو ہے
 ہے وہ اچھا ہے۔ یا ہم تو اس نے کہا کہ تم اچھے ہو۔ تو کفار
 کے اس اعتراض کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو
 ہے جو تجھے کہتا ہے کہ یہ لڑکے کئی چیز نہیں۔ یا تو کوئی زینہ
 اولاد نہیں رکھتا۔ ہم نے تجھے ہر قسم کی خبر اور بھلائی دی ہے
 اور اولاد بھی ایسی دی ہے جیسی اور کسی کو نہیں دی۔ عربی
 میں بترا الرجل اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی رذکار نہ ہو
 خواہ وہ کیاں کنی ہی ہوں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی رذکیاں تو تھیں۔ مگر باوجود اس کے طبری میں
 آیا ہے کہ جب آنحضرت مسلم کے صاحبزادہ ابراہیم کی وفات
 ہوئی۔ تو کفار نے آپ کو بترا الرجل کہا۔ جس سے ان
 کی یہی مراد تھی کہ آپ کوئی زینہ اولاد نہیں رکھتے ہیں
 اس اعتراض کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 انا اعطيتك الکوفہ تو ضرور ہے کہ اس میں اولاد
 کے متعلق اعتراض کا ہی جواب ہو اور پھر اس میں عطا ہے
 خیر کی چیز بھی دی گئی ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
 فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے ایسی خیر عطا کی ہے جو اسی دنیا میں
 ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ جنت میں بھی جاری رہے گی
 یہ معنی کرنے سے کفار کا اعتراض رو ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوت
 میں گویا ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس میں کوئی
 خیر نہیں تو غلط ہے ہم نے تو اسے اتنی خیر عطا کی ہے کہ جو
 صرف اس دنیا تک محدود ہے بلکہ آخرت میں بھی جاری رہے گی
 اور اگر کہو کہ اس کی اولاد نہیں تو ہم اسے ایک ایسا بیٹا دیں
 گے جو بہت نیک اور بڑا سخی ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
 اب ہم کو دیکھنا یہ کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور ریا گیا ہے۔ اگر
 یہاں ہم عقل و فکر سے کام لیں اور قرآن کریم کو سامنے
 رکھیں تو معلوم ہو جائے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جس اولاد کا ذکر کیا گیا ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ
 روحانی ہے۔ کیونکہ جسمانی اولاد کے متعلق تو خدا تعالیٰ نے
 صاف طور پر فرمایا ہے کہ یہ بھی تم میں سے کسی کا باپ

نہیں ہے۔

یہ خبر کس زمانہ کے متعلق تھی

اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اولاد کی ہر نہیں
 دی گئی بلکہ روحانی کی دی گئی ہے تو یہ بات باقی رہ گئی ہے
 کہ یہ خبر کس زمانہ تکس وقت میں پوری ہوئی چاہئے۔
 یہ تو صاف بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
 میں کفار کا روحانی اولاد کے سلسلہ کے چلنے کے متعلق
 اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت ابوبکرؓ عمرؓ
 عثمانؓ علیؓ و طلحہؓ زبیرؓ اور بہت سے اعلیٰ شان اور
 درجہ کے صحابہ موجود تھے۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے بعد روحانی سلسلہ کو جاری رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ
 انہوں نے جاری رکھا۔ تو یہ اعتراض اسی وقت ہو سکتا
 تھا۔ جبکہ یہ خطرہ ہو کہ روحانی نسل کا سلسلہ منقطع
 ہو جائیگا۔ اس لئے ایسے ہی زمانہ کے متعلق یہ خبر ہے کہ
 جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 اس وقت مسلمان یہودی اور نصاریٰ ہو جائیں
 گے۔ پس میں زمانہ میں مسلمان یہودی اور نصاریٰ ہو گئے
 تو پھر یہ صاف بات ہے کہ اس وقت وہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد نہیں ہو سکے۔ اسی
 وقت یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی روحانی اولاد کا
 سلسلہ کس طرح چلیگا۔ اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ
 دیا ہے کہ انا اعطيتك الکوفہ ہم تجھے اس وقت
 ایک ایسا بیٹا دیں گے جس سے روحانی نسل چلیگی

مسح موعود کی آمد

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول
 نے فرمایا ہے کہ جب مسیح آئیگا تو وہ لوگوں کو اس قدر مال
 دیگا کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی وہ اس قدر سخی
 ہوگا کہ ساری دنیا پر اس کی سخاوت پھیں جائیگی۔
 اس کے متعلق یفیعض المال بھی آیا ہے۔ اور
 یفیعض المال بھی کہ وہ خوب مال دے گیگا اور لوگوں
 کو خوب مال ملیگا۔ مگر لوگ نہیں لپیٹے۔ ہاں اس کی طرف
 سے دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے مسیح کا نام مسیح

نفلوں میں کوثر رکھا ہے۔ کیونکہ کوثر کے معنی بہت بڑے
 سخی کے بھی ہیں۔ اور مسیح کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اس قدر
 سخاوت کرے گا کہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ عام طور پر سخی
 اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی مانگے اور وہ دے۔ مگر رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ
 خود لوگوں کے پاس جا کر مال دیگا۔ نہ یہ کہ جب اس سے مانگے
 آئیں گے تو دیگا۔ یہ بہت بڑھ کر سخاوت ہے۔ اور یہ صرف
 حضرت مسیح کے متعلق ہی فرمایا ہے۔ اور کہ اس کے متعلق نہیں
 فرمایا۔ اولیٰ یہی آدمی کو کوثر کہہ سکتے ہیں تو انا اعطيتك
 الکوفہ میں مسیح موعود کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

پھر دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمانؓ
 فارسی کی پیشہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ سلمان من اهل
 البیت کہ سلمان میرے اہلبیت سے ہیں۔ یہاں سوال
 ہوتا ہے کہ جس طرح سلمان فارسی صحابی ہونے کی وجہ سے
 اہلبیت تھے تو اسی طرح تو اوہو صحابہ بھی اہلبیت میں سے
 ہی تھے۔ پھر ان کے متعلق خاص طور پر کیوں کہا گیا۔ اس کا
 جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے
 ایک بیٹے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اور وہ حضرت سلمان فارسی
 کی نسل سے ہونا تھا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا
 اہلبیت قرار دیکر یہ بتایا ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہوگا۔ تو اس طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارسی النسل کو اپنا
 بیٹا قرار دیا ہے پس ان سب باتوں کو پیش نظر رکھنے سے کہ
 (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سلمان باشت
 با باشت یہودی نصاریٰ کی اتباع کریں گے۔ مینی پورے پورے
 یہودی اور عیسائی بن جائیں گے جاد یا ہے کہ ایک وقت
 ایسا آئیگا جب کہ روحانی سلسلہ منقطع ہونے کے اسباب پیدا
 ہو جائیں گے۔

(۲) یہ کہ حضرت مسیح کے متعلق یفیعض المال بڑا کہ
 پیشگوئی کی ہے کہ مجھے ایک ایسا روحانی بیٹا دیا جائیگا جو بڑا
 سخی ہوگا۔ اور وہ میری روحانی نسل کو منقطع ہونے سے بچائیگا
 (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا اتر ہونیکا اعتراض
 کرنا اور اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کا انا اعطيتك الکوفہ
 فرمانا۔
 (۴) کوثر کے معنی نعت میں بہت بڑے سخی کے ہونا۔ ان

سب باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں حضرت مسیح موعود ہی مراد ہیں۔ لیکن اگر کوثر کے معنی محدود کر دیے جائیں۔ اور اس سے مراد بہشت کی نہر سمجھی جائے تو ایسی ہی بات ہوگی کہ اعتراف کچھ کیا تھا۔ اور جواب کچھ اور دیا گیا ہے۔ جس کا اعتراف سے بالکل کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عقلمند اسے اس اعتراف کا جواب کہہ سکتا ہے۔ پس اس وجہ سے کوثر کے ایسے معنی کرنا نہیں کہ جن سے بیٹا مراد ہو۔ مگر باوجود اس کے ہم کوثر کے معنی کو اسی پر محدود نہیں کر سکتے بلکہ یہی کہتے ہیں کہ کوثر سے جس طرح اس نہر کی طرف اشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روحانی بیٹے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔

مزید تشریح پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ اس بات کو اور کھولتا ہے۔ فرماتا ہے۔ فصل

لربك وانحر۔ پس اپنے رب کی عبادت کر اور قربانی دے۔ یہ عبادت اور قربانی بیٹے ہی کی پیدائش کی خوشی میں بتائی گئی ہے۔ اور بنی لیے موقع پر بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے اور قربانی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آئیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا کی جائے۔ اور یہ دعا روحانی اولاد کے متعلق ہی تھی۔ نہ کہ جسمانی کے لئے چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جائے جو میرا اور آلِ محبوب کا وارث ہو چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ میرے بعد روحانی سلسلہ مٹ جائیگا اس لئے روحانی بیٹے کی دعا کی ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا۔ پھر آپ نے چھتے ہیں کہ انکی میں اس نعمت کے شکر یہ میں کیا کروں اس کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا دن روزے رکھو۔

انہوں نے خود روزے رکھے۔ اور دوسروں کو عبادت کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ان کے متعلق قرآن کریم میں آئیے۔ ان سجدوا لیکر تاروا عیشیاء۔ تو اولاد کی خوشخبری پہنچی خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطینک الکوثر کی خوشخبری سننے کے بعد فرمایا فصل لربك کہ اس کے شکر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ و انحر قربانی دے یہ بھی صاف بات ہے۔

کہنے کی پیدائش پر حقیقت کیا جاتا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر دی ہے۔ پس اس نعمت کے لئے پر خوب عبادت کرو اور قربانیاں۔ دو۔ ایک زمانہ آئیگا جبکہ لوگ تمہیں بے اولاد بنانے کی کوشش کریں گے اور ساری دنیا تمہاری روحانی اولاد کے سلسلہ کو منقطع کرنا چاہے گی اور اب بھی تم پر بے اولاد ہونے کا اعتراف کیا جاتا ہے مگر تمہیں ایک ایسا بیٹا دیا جائیگا کہ تیرے دشمنوں کو ان کی کوششوں میں ناکام اور نامراد رکھیگا تیرا دشمن تیرے بعد تیرہ سو سال نور ماز تارہیگا اور ایک صدمہ اپنی کوشش میں اسے کامیابی بھی نظر آئیگی مگر اس وقت تمہیں ایسا بیٹا دیا جائیگا کہ جس کی وجہ سے تیرے دشمن ابتر ہو جائیں گے۔ اور شیطان اپنے منصوبوں میں ناکام ہو جائیگا۔ چنانچہ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں شیطان اپنی پوری فوت اور طاقت سے اپنا آخری حملہ کرے گا۔ مگر ناکام رہیگا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ ایک وقت آئیگا جبکہ ساری دنیا کا مذہب اسلام ہو جائیگا۔

ان سب باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اس سورہ میں حضرت مسیح موعود کی بہشت کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ نیز اسے عید الضحیٰ سے مشابہت دی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم ہے۔ اور یہی وہ عید ہے جس کے موقع پر نماز پڑھی اور قربانی دی جاتی ہے۔ پس اس طرح اس عید کے حضرت مسیح موعود کے زمانہ کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح اس میں مومن کے لئے ضروری ہے کہ نماز پڑھے اور قربانی دے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں مومنوں کا فرض ہوگا کہ خوب خدا تعالیٰ کی عبادت کریں اور قربانیاں دیں کیوں کہ اس لئے کہ مسیح موعود کے آنے کے وقت ان کو ایک ایسا انعام دیا جائیگا کہ اس کے شکر یہ میں وہ اپنے رب کے حضور میں قدر بھی ہو سکے عبادت کریں۔ یہاں پہلے عبادت کر نیکا حکم دیا ہے۔ یعنی انسان پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے اور پھر قربانی کرے۔ یعنی دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس میں اسے جو کچھ خرچ کرنا پڑے کرے۔ اس قربانی نفس کی ہی ہوتی ہے۔ اور اسی کو کرنے کی کوشش کرنا

چاہئے۔

انعام ملنے پر خوشی کا اظہار

خدا تعالیٰ نے روا اشارے فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نیا خوشی کا زمانہ ہوگا۔ اور مومنوں کو اس میں خاص طور پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو گواہی دے گا۔ خدا تعالیٰ کے اس فضل کو رو کر دیتا ہے۔ اور اس طرح کرنے والے سے خدا تعالیٰ وہ انعام حسین دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے لننفسک من بعد ذلک لذیذ نلکم ولئن کفرتم انما عذابی لشدید۔ کہ اگر تم میرے انعامات پر شکر کرو تو میں اسے بہت بڑھا دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو جو انسان خدا تعالیٰ کے انعام کی قدر نہیں کرتا۔ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اپنا ایک خاص فضل اور انعام قرار دیا ہے۔ اگر اس انعام کے ملنے پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائیگا تو اس سے محروم کر دیا جائیگا۔ تو خدا تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تمہارا فرض صرف مسیح موعود کو ماننا ہی نہیں۔ بلکہ اس پر خوشی اور فخر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ ایسی خوشی ہونی چاہئے جیسی کہ کسی کو اپنے گھر بٹیا ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ مسیح موعود تمہارے رسول کے ہاں روحانی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پس تم کو ایسی خوشی کرنی چاہئے کہ تمہارے چہروں سے اس کا پتہ لگے۔ تمہاری حرکات و سکنات سے معلوم ہو کہ تم مسیح موعود کو مان کر بہت خوش ہو۔ لیکن اگر کوئی مسیح موعود کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اور افعال اس کے چہرہ سر سے اس کی بات چیت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اسے خوشی ہے تو گویا اس نے مسیح موعود کو قبول ہی نہیں کیا اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ جس کو کوئی انعام ملتا ہے۔ اس کی خوشی کی علامات اور آثار ضرور اس میں پائے جاتے ہیں تو فرمایا کہ اگر تم مسیح موعود کو خدا کا انعام سمجھتے ہو۔ تو تمہارے اعمال افعال گفتگو اور مشورے سے اس انعام کی خوشی کے علامات کا پتہ لگنا چاہئے۔ اور تمہیں مسیح موعود کی بہشت پر خوب خوشیاں کرنا چاہئے۔ اول تو ہر احسان اور انعام پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے۔

مگر یہ تو ایسا انعام ہے کہ جس کے متعلق خود خدا تعالیٰ خوشی کرے گا اور شاد فرمائے گا پھر سوچ لو کہ کس قدر خوشی کرنا چاہیے

پھر دوسرا اشارہ اس بیت میں یہ ہے کہ اس زمانہ میں ضروری ہوگا کہ دعائیں بہت کثرت کے ساتھ کی جائیں اور خوب قربانیاں کی جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مشائخ ہذا والا بتر و عنفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی اور پھیل جائیگی۔ اور آپ کے دشمنوں کی نفس منقطع ہو جائیگی۔ اور وہ ابتر ہو جائیں گے۔ ان کی روحانی اولاد باقی نہ رہیگی۔ کیونکہ سب جگہ مومن ہی مومن پھیل جائیں گے۔

جماعت احمدیہ کا فرض

یوم عید سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فصل لرباٹ و آخر پر عمل کریں پس ہماری جماعت کا فرض ہے کہ خوب دعائیں کرے اور قربانیوں میں ملے رہے۔

ہماری کامیابی

ہماری کامیابی اپنے نفس کی قربانی ہے۔ اس کے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دوسری بھی ہر قسم کی قربانیوں کے ذریعہ نہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو اس وقت ہماری کامیابی یقینی ہے۔ کیونکہ اسی وقت ہمارا دشمن ابتر ہوگا اور اس کی نفس منقطع ہو جائیگی یہاں خدا تعالیٰ نے فصل لرباٹ و آخر کے بعد ان مشائخ ہذا والا بتر رکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبارت اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور قربانیاں دینے کے بعد دشمن ابتر ہوگا

تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کے ناکام ہونے کے ساتھ یہ شرط لگا دی ہے کہ اس نے ہمارا فرض ہے کہ اس حکم کے ماتحت اپنی نفس کی خاص اصلاح کریں اور قربانیاں دیں اپنی خیالات اپنا مال اپنی اولاد اپنے رشتہ دار اپنے نفس کی غرض کہ جو قربانی ہمیں کرنی پڑے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قربانی کرنا زمانہ ہے۔ پس یہ عید ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ جس طرح اس دن تم بکروں وغیرہ کو فوج کوئے اور ان کا گردنوں پر چھری رکھتے ہو اسی طرح اپنے مالوں اور جانوں

کو قربان کر دو۔ تاکہ عنفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نفس بڑھے اور آپ کے دشمن ابتر ہوں۔

جماعت کو نصیحت

میں میں بیان کی جماعت میں نصیحت کرتا ہوں جو لوگ بیٹھیں وہ سن لیں اور باتوں کو انشاء اللہ اخبار کے ذریعہ سے یہ باتیں پہنچ جائیں گی بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سچ موعود کو جو جان لیا ہے۔ اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح خدا تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ خوش اسی وقت ہوگا جب کہ فصل لرباٹ و آخر پر عمل کیا جائیگا اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور گرا دیا جائیگا اور ہر ایک قربانی کی جائیگی۔

لیکن اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ میں ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فرائض سمجھیں اور ایک طرف اپنے اخلاق و عادات اعمال و افعال تقویٰ و طہارت میں ترقی کریں تو دوسری طرف ہر ایک قربانی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے انسان کے احسان کے مقابلہ میں کہے کہ میں نے بہت قربانی کر دی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کسی فضل اور انعام کے مقابلہ میں کوئی بڑی بڑی قربانی ایسی نہیں جو پیش کی جاسکے۔ اس کے لئے تو اگر خدا کے لئے جان و مال بیوی بچے۔ عزیز و رشتہ دار بھی قتل کر دینے پڑیں تو پھر بھی کچھ نہیں۔ ایک شاعر تھا تو بے دین مگر اس کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے۔ کتاب ہے

جان دی۔ دی ہوئی اسی کی مٹی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

تو دنیا میں ایک انسان کے مقابلہ میں انسان قربانی کر کے اس کا بدلہ آنا نہ سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے خاں بندوں کے احسانات اور انعامات کہ وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں کوئی انسانی قربانی ایسی نہیں جو کچھ حیثیت رکھتی ہو۔ کیونکہ اس کے انعام اس قدر عظیم الشان ہوتے ہیں کہ جن کا شکریہ ادا ہی نہیں ہوتا اس لئے انسان جو بھی قربانی کرے وہ کم اور تھوڑی سی ہے۔ مگر لوگ ایسے ہیں جو کچھ خدمت دین کر کے یا چندہ دیکر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ پھر اگر ان سے چندہ مانگا جائے تو اعتراض کرتے ہیں کہ ہر وقت چندہ ہی مانگا

جاتا ہے ہم پہلے جو دے چکے ہیں۔ لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلہ میں کیا قربانی کی ہے۔ وہ تو اگر اپنا سب کچھ ہی خدا کی راہ میں دے دیتے تو پھر بھی احسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ سارا ہی دے دے تو خدا کیا کر سکتا ہے مگر یہ بھی اس کا احسان اور رحم ہے کہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کچھ ہی کتاب ہے اور باقی ہمارے پاس رہے دیتا ہے تو اس قسم کے خیالات شیطانی خیالات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے کی ترغیب دیتے ہیں۔

مومن کو چاہیے کہ جس قدر بھی اس سے ہو سکے قربانی کرے۔ لیکن ہو سکے کا فیصلہ اپنے دل سے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت دین کو کس قدر قربانی کی ضرورت ہے۔ اور وہ اس سے کیسی قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی دینی ضرورت ایسی نہیں پیدا کی جاتی کہ جس کے پورا کرنے کے لئے اس وقت کے لوگوں میں طاقت اور بہت نہ ہو۔ بلکہ ایسی ہی پیدا کی جاتی ہے۔ جس کو لوگ پورا کر سکیں۔

اس لئے دین کی ضرورت کو دیکھ کر قربانی کرنا چاہیے اور یہ دسوسہ ہرگز دل میں نہ آنے دینا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ہم کر نہیں سکے۔

دعا

اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق دے کہ اس زمانہ کو سمجھیں۔ اور حضرت مسیح موعود کے ذریعہ جو خدا تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا ہے۔ اور ہم پر جو انعامات کے دروازے کھولے گئے ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اور جہاں تک ہو سکے ہر رنگ میں قربانی کرنے کی خواہش اور موقعہ نصیب ہو۔ اور کچھ خدمت دین کر کے اس پر فخر اور ناز نہ ہو۔ بلکہ اس پر بھی خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کے کرنے کی توفیق دی ہے۔

ہندوستان سے باہر کے خریداروں کے نام
جو مٹی مرقعہ طلا عید کیا ہے کہ جو صاحب اپنا اپنا قبایع
دکریں اور آئندہ سے پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے۔ ان کے نام الفضل

